

s04190035 / April 20, 2019 02:58PM

[哲學四s04190035劉晨穎 業與輪迴的關係期中大綱](#)

業

業這個字就字面上來說，可以翻譯成“行為”。但業務只是行為更是在行為背後的意向。意向則不只是針對我們所做的東西，也包含我們思想和言語。所以使用業這個名詞，在某方面來說並不恰當，因為業給的印象常常只停留在行為及果報而已。業有三大類：身業、口業、意業：

1.身業就是由身體行為所做的業

2.口業就是由語言行為所做的業

3.意業就是念頭，身、口之所造業都是隨著念頭而造是業，念善則造善業，念惡則造惡業。

惡業有所謂十惡業，分別是身三惡業、口四惡業和意三惡業。

身三惡業：是殺生、偷盜、淫慾，此三業皆是生死輪迴的根本

口四惡業：是妄語、兩舌、惡口、綺語，此四業不但是生死輪迴之根本，而且是一切天災人禍的根本

意三惡業：是貪嗔癡三毒，此三毒是無量無邊之煩惱根源和三惡道的直接業源，

也是致人身體疾病的根本原因和水災、火災、風災的直接原因，如水災的業因是貪欲，火災的業因是嗔恚，風災的業因是愚癡。

另有大惡業，就是「五逆」：殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血。

業又根據動機或道德意志分為：善業、惡業、無記業。

善業有「有漏善」和「無漏善」。無記業則是不善不惡，但又分二種：「有覆無記」與「無覆無記」。

不善不惡但能遮住本性的，叫「有覆無記」；分不出善惡，但不會遮蓋本性的，則叫「無覆無記」。

關於業，最早可以追溯到吠陀宗教時期。佛教認為，業既是行造做的果，又是再次遇到緣境時產生行的因。佛教的業是道德因果規律，輪迴是其必然結果，佛教的業與輪迴相互關聯，它們是互為因，互為果的。業報學說以論述因緣果報的因果論為代表。業及業報只限於闡述某種心智現象，並非指業所衍生的具體事物（那是緣而非業）。業即是行為。

唯有智慧才能夠成就善業。也唯有在自己內心以及與他人相處之間充滿了平靜與和諧，善業才能成就。唯有以智慧引領著我們走向正道，善業才有成就的可能。

兩個人若是做了一樣的事也不會有相同的結果。佛陀曾以鹽巴、杯水、恆河水為例。以把鹽巴加入恆河水中、杯水中比喻造惡業。但如果將同樣分量的鹽巴加入杯中，杯水便被變得難以下嚥，但恆河水卻完全不會受到影響。在這個比喻中，水的差別就如同人做的善業也有多寡的差別。對於那些做了很多善業的人來說，雖然做了一件疏失的行為，對整體善業並不會有所影響。但假若有人所做的善業只如杯水般少，即使只是一件小疏失，都能敗壞整個生命。

業、果的關聯性，是顯而易見的。

輪迴

所謂輪迴實際上是上下浮沉的生死流轉，並不真的像輪子一般的迴環。

輪迴起於梵書時代，成熟於《奧義書》，是流轉之意。奧義書認為，輪迴包攝三道，即天道、祖道、獸道。輪迴是婆羅門教主要教義之一，婆羅門教認為四大種姓及賤民於輪迴中生生世世永襲不變。佛教再將三道擴展為六道四生，佛教認為，輪迴是一個過程，人死去以後，「識」會離開人體，經過一些過程以後進入另一個剛剛出生的新生命體內，該新生命體可以是人類，也可以是動物、鬼、神。

到達涅槃的境界就可擺脫輪迴。

以佛教而論，眾生從無始以來，即輾轉生死於三界五趣之中，或稱在六道中如車輪一樣地旋轉，即「六道輪迴」，至少要修成阿羅漢，乃至成佛，否則無有脫出之期，但不涉及靈魂之說。中國早期沒有「輪迴」和「地獄」說法，輪迴在中國最早是循環的意思。

不過佛教特別相信，眾生的生死範圍雖有六道，眾生的善惡業因的造作則以人道為主，所以，唯有人道是造業並兼受報的雙重道，其餘各道，都只是受報的單重道，天道、神道無暇另造新業。下三道只有感受苦報，沒有分別善惡的能力。唯有人道，既能受苦受樂，也能分別何善何惡。

關於輪迴，佛陀曾以牛棚裡的牛做為人的比喻。當牛棚的柵門一打開最強壯的那頭牛總是第一個衝出去。如果沒有哪一頭牛算是最強壯的，就會由牛群中的頭領第一個衝出去。如果牛群中也沒有頭領，那麼最靠近門口的那頭牛就會第一個衝出去。如果沒有哪一頭最靠近門口，所以的牛就都會立刻往外衝。

這個比喻在於顯示人臨終的念頭對於轉世很強的推動力。但不代表過去所造的業就一筆勾銷，唯有過去的業可以影響我們下一次生命的境遇。

意識的最基本特徵是意識一旦存在就永遠無法停止，意識具有永恆性這種本質屬性。因此由於意識的永恆性，任何生命必然經歷輪迴且其意識永不停止。如同意識的停止是荒謬的，生命不經歷輪迴這樣的觀點也是荒誕不經和錯誤的。

在原始佛教的觀點中，意識也是依感官和環境交互影響之因緣而產生，並非一種不變的存在。既然是依因緣而產生，所以隨因緣滅而滅，因此輪迴的中止是可以達成的。

由此與種子說探討業與輪迴之關係。

資料來源：
佛教禪法之研究
禪與自在解脫
正信的佛教

Edited 2 time(s). Last edit at 04/20/2019 03:00PM by s04190035.
